

शर्मिला रेगे

एक अनूठी त्रिवेणी

सतीश देशपांडे

सिंधे-सपाट शब्दों में कहा जाए तो शर्मिला रेगे (1964-2013) एक सुप्रसिद्ध नारीवादी चिंतक, कर्मठ प्राध्यापिका, और दलित-बहुजन विचारधारा की प्रतिबद्ध समर्थक थीं जिन्हें कैंसर की बीमारी ने मात्र अड़तालीस वर्ष की अल्पायु में शरीर त्यागने को मजबूर कर दिया। लेकिन इस शुष्क विवरण में उस दीप्तिमान, एकाग्रचित्त और जुझारू शख्सियत की कोई झलक नहीं मिलती जिसके अचानक बुझ जाने के सदमे से उनके मित्र, सहकर्मी और छात्र आज तक नहीं उबरे हैं। उनसे और उनके बहुआयामी काम से महिला और दलित आंदोलनों को ही नहीं, उच्चशिक्षा और समाजशास्त्र के जगत को कितनी और कैसी अपेक्षाएँ थीं, इसका अनुमान उन्हें समर्पित स्मृति-लेखों से लगाया जा सकता है।¹

¹ जे. देविका, मैरी जॉन, कल्पना कन्नाबिरन, समिता सेन, एवं पद्मिनी स्वामीनाथन (2013), 'ट्रिब्यूट टू ए फुले-अंबेडकराइट फेमिनिस्ट वेल्डर' (एक फुले-अंबेडकरवादी नारीवादी वेल्डर को श्रद्धांजलि), *इकनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली*, खण्ड 48, अंक 32 : 22-25; डी.एन धनागरे (2013), 'शर्मिला रेगे (1964-2013) : परस्यूइंग नॉलेज फॉर सोसियल ट्रांसफॉर्मेशन' (सामाजिक रूपांतरण के लिए ज्ञान की साधना), *इकनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली*, खण्ड 48, अंक 32 : 25-27; मैरी जॉन (2013), 'शर्मिला रेगे (1964-2013)', *कंट्रिब्यूशंस टू इण्डियन सोसिऑलॉजी*, खण्ड 47, अंक 3 : 445-48.

शर्मिला रेगे का बुनियादी शिक्षण-प्रशिक्षण समाजशास्त्र के अनुशासन में हुआ था, और इस अनुभव का उन पर गहरा असर पड़ा। जिन तीन मुद्दों व सवालों को लेकर वे अपने अनुशासन की रूढ़ियों से टकराती रहीं— वही उनके चिरंतन-सरोकार बने और उन्हीं सवालों से उनकी सार्वजनिक पहचान भी बनी। तीन मुख्य मुद्दों में पहला था समाजशास्त्रीय सिद्धांत के समक्ष नारीवादी चिंतन की चुनौती। इस मुठभेड़ को सकारात्मक संवाद में बदलने के लिए शर्मिला ने जीवन भर मेहनत की। इस प्रयास की पहली मिसाल है पीएच.डी. की उपाधि के लिए लिखा गया उनका शोध-प्रबंध 'फ्रॉम मेनस्ट्रीम टु मेलस्ट्रीम सोसिओलॉजी' (मुख्य-धारा समाजशास्त्र से पुरुष-धारा समाजशास्त्र तक)। 1995 में सम्पन्न इस शोध-ग्रंथ में शर्मिला ने समकालीन नारीवादी चिंतकों का सहारा लेते हुए समाजशास्त्र के मार्क्स, एंगेल्स, वेबर, दुर्खाइम, कॉम्ट एवं स्पेंसर जैसे बुनियादी सिद्धांतकारों और दिग्गज विचारकों की मौलिक समीक्षा प्रस्तुत की।² आगे चलकर इसी विषय पर उनका सुप्रसिद्ध लेख छपा जिसका शीर्षक था 'समाजशास्त्र और जेंडर-अध्ययन का सांस्थानिक गठबंधन : कहानी मगरमच्छ और बंदर की'। जेंडर-अध्ययन जैसी नवजात सत्ताहीन विधा को समाजशास्त्र जैसी स्थापित-प्रतिष्ठित विधा का सहारा भी लेना पड़ता है और उससे संघर्ष भी करना पड़ता है। ऐसी हालत में कमजोर पक्ष को जिस तरह की दुविधाओं का सामना करना पड़ता है और कैसे उनका व्यावहारिक किंतु नीतिगत हल निकालना पड़ता है— इसका सटीक विवरण इस विचारोत्तेजक निबंध में पेश किया गया है। इसकी खासियत है गम्भीरता और विनोद का कारगर मिश्रण। इसी निबंध ने शर्मिला रेगे को एक गम्भीर एवं संवेदनशील विचारक के रूप में स्थापित किया और इसी के बाद उन्हें जेंडर के अग्रणी विद्वानों में शुमार किया जाने लगा।³

समाजशास्त्रीय प्रशिक्षण से उपजा दूसरा सवाल जाति और समकालीन जाति-विषमता का था। शर्मिला ने जाति के प्रश्न को स्वेच्छा से चुनी गयी चुनौती के रूप में नये सिरे से आत्मसात् किया। उन्होंने इसे अपने पहले सरोकार जेंडर के साथ जोड़ कर भारतीय समाजवैज्ञानिक परिवेश में एक नये शोध-क्षेत्र को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। यह नया क्षेत्र दलित-नारीवाद का है जिसे शर्मिला रेगे ने अपनी विशिष्ट कर्मभूमि बनाया, और इसके समाजशास्त्रीय सिद्धांत के भारतीयकरण में मदद की।⁴

दलित नारीवाद का विचारधारात्मक और सैद्धांतिक आधार है स्टैंडपॉइंट थियरी (दृष्टि-बिंदु सिद्धांत) जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्सी और नब्बे के दशकों में प्रचलित हुआ। संक्षेप में इस मत की केंद्रीय स्थापना यह है कि हमारा समाज-बोध व यथार्थ-ज्ञान सार्वभौम या संदर्भ-निरपेक्ष नहीं होता, बल्कि यह अवस्थिति-जनित और संदर्भ-निर्भर होता है। यानी हम कहाँ खड़े हैं— यही सवाल हमारी दृष्टि का कोण तय करते हुए हमारे ज्ञान का स्वरूप भी तय करता है। मोटे तौर पर इस सिद्धांत को अस्मिता की राजनीति का विरोधी विकल्प माना जाता है। बारीकियों में उतरे बिना यहाँ सिर्फ इतना कहना काफी है कि इस विरोध का मूल कारण है अनुभव और ज्ञान के रिश्ते को लेकर बुनियादी मतभेद। जहाँ अस्मिता विमर्श का मानना है कि

² इस शोध-प्रबंध के संदर्भ में शर्मिला रेगे के गुरु और शोध-निर्देशक वरिष्ठ समाजशास्त्री दत्तात्रेय धनागरे का भावुक विवरण देखें, धनागरे, वही।

³ इसका एक लक्षण यह है कि समाजशास्त्र के शिखर संस्थान भारतीय समाजशास्त्रीय समाज ने अपनी शोध-पत्रिका सोसियोलॉजिकल बुलेटिन के जेंडर संबंधी लेखों की पुस्तक सम्पादित करने का जिम्मा शर्मिला रेगे को ही सौंपा था। देखें, शर्मिला रेगे (2002), 'कॉनसेप्चुअलाइजिंग पॉपुलर कल्चर : लावणी ऐंड पवाडा इन महाराष्ट्र', *इकनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीक्ली*, खण्ड 37, अंक 11 : 1038-47.

⁴ इस काम की शुरुआत हुई 1998 के उस पर्व से जिसमें शर्मिला ने सुप्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री गोपाल गुरु के लेख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दलित नारीवादी दृष्टि-बिंदु की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। आगे का काम उनकी 2006 में प्रकाशित पुस्तक *राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर : राइटिंग दलित वुमंस टेस्टिमोनियोस*, जुबान, नयी दिल्ली में मिलता है जिसमें उन्होंने दलित स्त्रियों के जीवन-संदेशों का संकलन किया था। इस दिशा में शर्मिला की आखिरी पहल थी बाबा साहब आम्बेडकर के मनुवादी पितृसत्ता के खिलाफ लिखे गये निबंधों का संकलन जो उनकी मृत्यु के दो-तीन हफ्ते पहले प्रकाशित हुआ था। देखें, शर्मिला रेगे (2013), *अगेस्ट द मेडनेस ऑफ मनु : राइटिंग्स ऑन ब्राह्मणिकल पेट्रिआर्की बाय बी.आर. आम्बेडकर*, नवायन, नयी दिल्ली।

अनुभव ही ज्ञान हासिल करने का सर्वश्रेष्ठ और सबसे वैध साधन है, वहीं दृष्टि-बिंदु सिद्धांत का दावा है कि अनुभव और ज्ञान के बीच कोई अनिवार्य या अवश्यम्भावी रिश्ता नहीं है। इस स्थापना का फ़ौरी निहितार्थ यही है कि दलित नारीवादी दृष्टि-बिंदु अपनाने और इसके जरिये साध्य ज्ञान पाने के लिए अथक मेहनत और अटूट प्रतिबद्धता की तो दरकार होती है। लेकिन इसके लिए साधक का स्वयं दलित होना आवश्यक नहीं है (क्रायदे से स्त्री होना भी अनावश्यक है)। इस धारणा को ले कर पिछले एक दशक से तनावपूर्ण विवाद चल रहे हैं, क्योंकि इन दिनों एक नयी अस्मिता-प्रधान दलित राजनीति मुखर हुई है। इस पक्ष के अनुसार दलित मुद्दों पर दलित कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को ही बोलना चाहिए, या कम से कम उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जबकि आमतौर पर इसका ठीक उल्टा होता रहा है और गैरदलित वक्ता ही हावी रहे हैं।

ब्राह्मण परिवार में जन्मी दलित समर्थक और पितृसत्तात्मक समाज (दलित व गैर-दलित) में मुखर शर्मिला ने जाति के प्रश्न को बपौती के रूप में नहीं बल्कि स्वेच्छा से चुनी गयी चुनौती के रूप में नये सिरे से आत्मसात किया। उन्होंने इसे अपने पहले सरोकार जेंडर के साथ जोड़ कर भारतीय समाजवैज्ञानिक परिवेश में एक नये शोध-क्षेत्र को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। यह नया क्षेत्र दलित-नारीवाद का है जिसे शर्मिला रेगे ने अपनी विशिष्ट कर्मभूमि बनाया, और इसके समाजशास्त्रीय सिद्धांत के भारतीयकरण में मदद की।

नारीवादी महिला होने के नाते शर्मिला रेगे इन तनाव भरे मतभेदों की आँच बराबर झेलती रहीं। उन्होंने अपनी ओर से सकारात्मक, ईमानदार और संवेदनशील जवाब देने का सतत प्रयास भी किया। ऐसा नहीं है कि उनके वक्तव्य सदा सर्वमान्य थे या उनकी स्थापनाएँ त्रुटिमुक्त थीं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सैद्धांतिक मामलों पर उनकी पकड़ हमेशा सूक्ष्म या सुदृढ़ थी। लेकिन तमाम कमियों-खामियों के बावजूद जिस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता वह है उनकी सम्पूर्ण प्रतिबद्धता। उनमें एक अनोखी असीम ऊर्जा भरी थी और पिछले कुछ सालों में उनसे मिलने वालों को तीव्र एहसास होता था कि शर्मिला अपना सब कुछ— समय, शरीर, समस्त अस्तित्व अपने काम में झोंक दे रही हैं।

महाराष्ट्र और स्त्री-अध्ययन के बाहर के लोग, जो उनको प्रायः एक बुद्धिजीवी के रूप में जानते हैं, यह जानकर हैरान होंगे कि जिस काम की शर्मिला रेगे स्वयं को इस क्रूर खर्च कर दे रहीं थीं वह मूलतः सामूहिक-सांस्थानिक था न कि व्यक्तिगत-बौद्धिक। आज के अति-पूँजीवादी युग में अकादमिक जगत भी वैयक्तीकरण और पण्यीकरण की प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। समकालीन अकादमिक बाज़ार का मूल मंत्र है दृश्यमानता, और इसे पाने के लिए ज़रूरी है बिकाऊ माल। इस नज़रिये से देखें तो बौद्धिक श्रम को भुनाने के लिए ज़रूरी है कि उसे किसी ठोस और पृथक् उत्पाद के निर्माण में लगाया जाए जो बाज़ार में अपने निर्माता की पहचान बना सके। और वही बौद्धिक उत्पाद सर्वाधिक दृश्यमानता प्रदान करते हैं जिनकी मिलिकयत स्पष्ट हो, यानी जिन पर किसी व्यक्ति-विशेष का निर्विवाद अधिकार हो। यही कारण है कि किताबें, शोध-लेख व इस क्रिस्म की व्यक्ति-संलग्न कृतियाँ ही अकादमिक बाज़ार में मुद्रा और सम्पत्ति के प्रभावी स्वरूप बनते हैं। ऐसे में हर महत्वाकांक्षी बुद्धिजीवी की यही कोशिश रहती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा माल तैयार कर उसे जल्द से जल्द मण्डी में लाये। इन व्यावसायिक वास्तविकताओं के चलते विश्वविद्यालयों के साधारण शिक्षक तो क्या कर्तव्यनिष्ठ कहलाने वाले प्रोफ़ेसरगण भी उन ज़िम्मेदारियों से बचने लगे हैं जो शोहरत और व्यावसायिक तरक्की के लिहाज़ से लगभग अप्रासंगिक हो गयी हैं। सबसे ज़्यादा असर पड़ा है अध्यापन कार्य पर, खासकर उन छात्रों के शिक्षण-प्रशिक्षण पर जो कमज़ोर कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास न तो सम्पन्न परिवार और महँगी स्कूली-शिक्षा का कवच है और न ही अंग्रेज़ी का ब्रह्मास्त्र। ऐसे छात्रों की शिक्षा-दीक्षा पर मेहनत करके आप अकादमिक बाज़ार के लाड़ले नहीं बन सकते, क्योंकि इस प्रकार के श्रम से दृश्यमानता हासिल करना नामुमकिन है।

ठीक इसी प्रकार के छात्रों के साथ काम करने के लिए शर्मिला रेगे ने अपना कैरियर दाँव पर लगा दिया। पुणे विद्यापीठ के समाजशास्त्र विभाग की (जिसकी गिनती विषय के अग्रगण्य विभागों में हुआ करती थी) विभागाध्यक्ष नियुक्त होने के बावजूद उन्होंने उसी विश्वविद्यालय के क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले स्त्री अध्ययन केंद्र का निदेशक बनना बेहतर समझा। इस केंद्र से शर्मिला शुरू से जुड़ी रहीं और उनके व उनके सहकर्मियों के लगभग दो दशकों के अध्यापन व सांस्थानिक काम की बदौलत आज यह देश के सर्वश्रेष्ठ स्त्री-अध्ययन केंद्र होने का दावा कर सकता है। यहाँ कमजोर छात्रों के अध्यापन के लिए वह सब कुछ व्यावहारिक रूप से अमल में लाया गया जो औरों के लिए मात्र नेक इरादे तक सीमित रहा है— विशिष्ट सेतु पाठ्यक्रमों का निर्माण व उनकी मदद से छात्रों का सघन मौलिक प्रशिक्षण, द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों का लेखन, उपयुक्त सामग्री का मराठी में अनुवाद करने का विस्तृत व योजनाबद्ध प्रयास, और छोटे शहरों व कस्बों की शैक्षणिक संस्थाओं से औपचारिक व अनौपचारिक स्थायी संबंध। यानी कुल मिलाकर औसत प्रतिबद्ध प्राध्यापक उच्चशिक्षा के जिस स्वाभाविक आभिजात्य का केवल दुखड़ा रोते रहते हैं, उसके खिलाफ शर्मिला व उनके सहकर्मियों ने एक सुविचारित ज़मीनी जंग छेड़ दी।

कहा जा सकता है कि उच्चशिक्षा का आभिजात्य वह तीसरा सवाल है जो शर्मिला को समाजशास्त्र से मिला, पर यहाँ इसे साबित करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी शर्मिला रेगे को किसी एक अनुशासन या संदर्भ से बाँधकर रखना अनुचित और असम्भव है। उनकी अपनी नज़र में वे एक वेल्डर थीं जिनका काम था पुल बाँधना, सेतु बनना, वंचितों का उस दुनिया से परिचय कराना जिससे वे वंचित रहे हैं, भिन्न और संशयी मतों को एक-दूसरे से मिलवाना। इस लम्बे सफ़र की मंज़िल किसी घर्षण-मुक्त एकता के रूमानी सपने में नहीं थी बल्कि एक ऐसे भविष्य में थी जहाँ पृथक् दृष्टि-बिंदुओं और विशिष्ट सरोकारों में आपसी संवाद की सम्भावनाओं को जीवित रखा जा सकता है।

शर्मिला रेगे को किसी एक अनुशासन या संदर्भ से बाँधकर रखना अनुचित और असम्भव है। उनकी अपनी नज़र में वे एक वेल्डर थीं जिनका काम था पुल बाँधना, सेतु बनना, वंचितों का उस दुनिया से परिचय कराना जिससे वे वंचित रहे हैं, भिन्न और संशयी मतों को एक-दूसरे से मिलवाना। इस लम्बे सफ़र की मंज़िल किसी घर्षण-मुक्त एकता के रूमानी सपने में नहीं थी बल्कि एक ऐसे भविष्य में थी जहाँ पृथक् दृष्टि-बिंदुओं और विशिष्ट सरोकारों में आपसी संवाद की सम्भावनाओं को जीवित रखा जा सकता है।

संदर्भ

जे. देविका, मेरी जॉन, कल्पना कन्नाबिरन, समिता सेन, एवं पद्मिनी स्वामीनाथन (2013), 'ट्रिब्यूट टू ए फुले-अंबेडकराइट फेमिनिस्ट वेल्डर' (एक फुले-आम्बेडकरवादी नारीवादी वेल्डर को श्रद्धांजलि), *इकनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली*, खण्ड 48, अंक 32.

डी.एन. धनागरे (2013), 'शर्मिला रेगे (1964-2013) : परस्यूइंग नॉलेज फॉर सोसियल ट्रांसफॉर्मेशन' (सामाजिक रूपांतरण के लिए ज्ञान की साधना), *इकनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली*, खण्ड 48, अंक 32.

वुमंस स्टडीज़ क्लास ऑफ़ 2009, *ही थाली भारतीय नाही का ?* (क्या यह थाली भारतीय नहीं?), क्रांतिज्योति सावित्री बाई फुले वुमंस स्टडीज़ सेंटर, पुणे विद्यापीठ, पुणे.

मैरी जॉन (2013), 'शर्मिला रेगे (1964-2013)', *कंट्रिब्यूशंस टू इण्डियन सोसिआलोजी*, खण्ड 47, अंक 3.

शर्मिला रेगे (1997), 'इंस्टीट्यूशनल एलायंस बिटवीन सोसिआलोजी ऐंड जेंडर स्टडीज़ : स्टोरी ऑफ़ द क्रॉकोडाइल ऐंड मंकी', *इकनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली*, खण्ड 48, अंक 32.

शर्मिला रेगे (1998), 'दलित वुमॅन टॉक डिफरेंटली : अ क्रिटिक ऑफ डिफरेंस ऐंड टुवर्ड्स अ दलित फ़ेमिनिस्ट स्टैंडपाइंट पोज़ीशन', *इकनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली*, खण्ड 33, अंक 44.

शर्मिला रेगे (2002), 'कॉनसेप्चुअलाइजिंग पॉपुलर कल्चर : लावणी ऐंड पवाडा इन महाराष्ट्र', *इकनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली*, खण्ड 37, अंक 11.

शर्मिला रेगे (सम्पा.) (2003), *सोसिआलॅजी ऑफ जेंडर : द चेलेंज ऑफ़ फ़ेमिनिस्ट सोसिओलॉजिकल नॉलेज*, सेज पब्लिकेशंस, नयी दिल्ली.

शर्मिला रेगे (2006), *राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर : रीडिंग दलित वुमॅस टेस्टिमोनियोस*, जुबान, नयी दिल्ली.

शर्मिला रेगे (शृंखला सम्पा.) (2010), *बिल्डिंग ब्रिजज़— ऑन बिक्रमिंग ए वेल्डर. ब्रिज क्रोर्स मेनुअल*, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले वुमॅस स्टडीज़ सेंटर, पुणे विद्यापीठ, पुणे.

शर्मिला रेगे (2013), *अगेंस्ट द मेडनेस ऑफ़ मनु : राइटिंग्स ऑन ब्राह्मणिकल पेट्रिआर्की बाय बी.आर. आम्बेडकर*, नवायन, नयी दिल्ली.